

བོད་ཀྱི་རང་བཞག་དཔེ་ཆོག་ལྟེ་གནས།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W20835	ImageGroup:	I00KG09726
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	གཙོས་སྤུས་མཁར་དག་ཐོག་མཐོང་གྲོལ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་གསེར་བཞང་ས་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ gtsos sras mkhar dgu thog mthong grol lha khang chen mo gser bzhangs kyi lo rgyus
Author:	n/a
Descriptor:	the text is in tibetan and chinese language
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	s.n.
Publisher:	s.l.
Date:	1994
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006. Comments: 2006

༡༡ || མདོ་ཐང་གཙུག་ལྷན་པ་དག་གི་མཛའ་བྱུང་ལྷ་ཁང་
ཆེན་མོ་གསར་བཞུགས་ཀྱི་ལྷ་རྒྱུས་ལན་བདེ་འདྲད་འཛི།

安多合作米拉日巴佛阁

༡༡ ། མདོ་མཐོང་གཙུག་ལྷན་པ་མཁར་
དགུ་ཐོག་མཐོང་གྲོལ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་གསར་
བཞུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལན་བདེ་འདོད་འཇོ།

安多合作米拉日巴佛阁

གཙུག་དགོན་པས་དཔར་བྱ་བ་སྒྲུབ།

༡༩༩༤ལོའི་ཟླ་༡༠པར།

མདོ་མྱད་གཙུག་ལྷན་པ་ལྟར་དགུ་ཐོག་མཐོང་གྲུ་ལྷ་ཁང་

ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལན་བདེ་འདོད་འདྲི།

སྒྲོ་ལྷན་མཁུན་བཅེ་བཟང་པོའི་དཔལ་དང་ལྷན། ཟས་

རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་བ་འདོད་པར་འདྲི། བཞད་པའི་རྩི་རྩི་ཕྱིན་

རྒྱལ་ལོ་ལྷོ་གིས། འགོང་བའི་སྒྲོ་ལྷན་པ་ལྟར་མཐོང་གྲུ་ལྷ་ཁང་

བཞེད།

དེ་ཡང་ཕྱིན་རྒྱལ་ལོ་གཏེར་ཆེན་པོ་མདོ་མྱད་གཙུག་ལྷན་

པ་ལྟར་དགུ་ཐོག་མཐོང་གྲུ་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བསྐྱེད་པ་

ཅུ་ལོ་འདོད་པ་ལ། དགུ་ལྷན་གསེར་བྱི་བྱི་ཐོག་དགུ་ལྷན་པ་བྱི་ཆེན་

རྒྱལ་མཆོན་སྒྲིལ་གདན་ས་ཀན་ལྷོ་གཙུག་ལྷན་དགུ་ལྷན་ཆོས་

སྒྲིང་འདིར་ལྷན་ཆད་སྒྲོ་ལྷན་པ་ལྟར་དགུ་ཐོག་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་བཞེང་རྒྱུ་

ཆེན་འབྲེལ་དུ། མི་ལ་གཉིས་པ་གྲུབ་ཆེན་སྐལ་ལྷན་རྒྱ་མཆོ་ལྷན་ཆད་

ཕྱགས་འདིར་ཕྱིན་སྐབས་ཁོང་གི་ཕྱགས་དམ་གྱི་ཆེན་རྩི་ལ་རས་པའི་

སྐྱ་གསང་འབྱོར་མ་དེ། ཉིད་ཀྱི་དངོས་སྤྱོད་འབྲེལ་ཤེས་རབ་མཆོག་

ལྷན་ལ་གནང་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་དམ་པ་དེས་ཆེན་འབྲེལ་བྱུང་པར་ཅན་

ལ་དགོངས་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མ་རྒྱུད་(༡༩༧༤) ལྟར་.....
 དགོན་འདིར་རྟེན་དེ་ནང་བཞུགས་ཀྱི་རྗེ་མི་ལའི་སྐུ་འབྲུམ་ཆེན་པོ་
 (ལྷ་ཁང་རྒྱུང་བ) ཞིག་བཞེང་རྒྱུ་ལྟར་བ་བཅུམས་ཏེ་མང་གཞིའི་ས་
 སྐྱོག་པ་ན། ལྷ་བྱག་མར་བའི་བྱགས་སྐྱེ་མི་ལ་རས་པའི་ཐང་ག་
 ཞིག་དང་། རུང་དཀར་གཡས་འབྲེལ་གཅིག་བཅས་ས་འོག་ནས་
 རྟེན་པ་དང་། བམ་མཁར་འཇམ་ཆོན་ཤར་བ་སྐྱོགས་ངོ་མཆར་བའི་
 ལྷས་བཟང་མང་རུ་བྱུང་།། དེའི་བྱིས་སུ་ཤོ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་སྐུ་
 བྱག་དགོན་པ་སྐོ་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བྱང་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱགས་.....
 དམ་རྟེན་གཙོ་རྗེ་ལྷ་བྱག་མར་བའི་སྐུ་རང་བྱུན་ཞིག་བཞུགས་པའང་.....
 དགོས་པ་བྱུང་པར་ཅན་ལ་དགོངས་ནས་སྐུ་འབྲུམ་ཆེན་མོ་དེའི་ནང་.....
 རྟེན་རུ་བཞུགས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཟུམ་པའི་མེ་བྱུང་(༡༧༧༧) ལྟར་
 རྗེ་མི་ལ་རས་པའི་ནམ་སྐུ་སྐོ་བཟང་དར་རྒྱས་སམ་ཆས་དབྱིངས་ངོ་
 རྗེ་(མཆོན་གཞན་སྐུ་མཛེ་བཅུན་པ་ཡང་བེར) དེ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོན་ཀྱི་.....
 བྱགས་བསྐྱེད་སྟོན་ལམ་རུས་སུ་བབ་པར་གཟིགས་ནས། ལྟར་ཀྱི་རྗེ་
 མི་ལའི་སྐུ་འབྲུམ་དེ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས། རྗེ་མི་ལ་རས་པ་རང་ཉིད་
 ཀྱིས་དངོས་སུ་བཞེངས་པའི་དབྲུས་ཀྱི་ལྷ་བྱག་སྐྱེས་མཁར་དབྱ་ཐོག་ལ་
 དཔེ་བྱས་ཏེ། དེ་རི་ལྷ་བྱུ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་དགོན་འདིར་མདོ་སྐྱེད་

གཙུག་ལྷན་པ་ལྟ་བུ་མཆོག་ཅེས་པའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་གསར་དུ་བསྐྱུན།

དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་མང་གཞིའི་ས་འོག་ནས་རྗེ་ཙུང་ཁ་པའི་རྣམ་
ཐར་བྱིས་ཐང་ཞིག་རྟེན་པ་སྟགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྷ་ས་བཟང་པོ་དུ་མ་
བྱུང་བ་དང་། ལྷ་ཁང་ཐོག་ཅེགས་བདུན་པའི་སྟོན་ཁའི་སྟོང་ཁོང་
གིས་རྩ་འབྲུལ་གྱིས་ལྷགས་ཐག་འཐེན་ཏེ་དད་ལྡན་སྐུ་པོ་རྣམས་ཐོག་
ཅེགས་བདུན་པའི་སྟོན་ཁའི་པད་མེད་གི་ཐང་ལྷགས་ཐག་ལ་འདུས་ཏེ་
ཆེ་བསྐྱོར་ལ་ལན་གསུམ་སྤང་ན་ཕྱི་མར་ངན་སྤང་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་བདེ་
འགོ་ཐར་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་རྗེ་མི་ལ་གཉིས་པའི་ཞལ་གྱིས་
བཞེས། ལྷ་ཁང་འདིའི་ནང་རྟེན་པལ་ཆེར་དམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་བཙོ་
ཡིན་ཞིང་། ལྷག་པར་རྟེན་གཙུག་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་སྐུ་བརྟན་ནི།
ཉིད་ཀྱི་མཚན་ལམ་དུ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པར་དངོས་སུ་མཇལ་
བའི་སྐུའི་གཟུགས་ཇི་ལྟ་བུར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་པ་ན་སྐུ་སྟོང་
པལ་ཆེར་རང་བྱུན་དུ་བབ་པར་གསུངས། ཕྱིས་སྤྱང་རྟེན་གཙུག་མི་
ལ་རས་པའི་སྐུ་བརྟན་དེ་དབུ་སྐུ་རང་བྱུང་དུ་སྐྱེས་པ་ཀྱན་གྱིས་མཐོང་
བྱུང་བ་དང་། སྐུ་བརྟན་གཞན་པ་པལ་ཆེར་ཀྱང་རང་བྱུན་དུ་བབ་
པའི་ལྷ་རྒྱས་མང་། གཞན་ཡང་ལྷ་ཁང་གི་ཕྱིའི་ལྷགས་རིའི་སྟོང་།

ཁོར་ཡུག་ཀྱན་དུ་མཚན་རྟེན་ཆེན་པོར་ལྷ་བརྟན་བཞེངས་པ་སྟགས་

རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ལྷ་ཁང་གི་དེ་ཞེས་མཆོད་པོར་ཆེན་མོ་
སྐྱོན་མེད་པར་བསྐྱེད། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ལྷག་ལོའི

(༡༩༤༧) བར་དུ་སྐྱེས་དགའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་མཁུ་

པར་བཞུགས་ཀྱང་། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་གྱུར་
རྩ་ཚམ་ཡང་མ་ལྷས་པར་ལྷག་མེད་དུ་བཏང་སྟེ་ས་གནི་བདེ་ཐང་མཁུ་
བསྐྱེད་པས་ནས་ལས་ཁྲུང་ས་ཤིག་གི་ར་བར་གྱུར།

དེ་ནས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་བསྐྱུར་བཞེང་གི་ལོ་རྒྱུས་
ནི། ཕྱིན་ཆུབ་ས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་སྤུས་མཁུར་དགུ་ཐོག་གི་ལྷ་ཁང་དེ་
ཉིད་རྟེན་དབང་གིས་འཇིག་རྗེས་སྐྱེས་པའི་ཆོས་དད་མང་ཆོག་ས་
ཀྱན་གྱི་སེམས་མུ་དན་གྱིས་གདུང་བཞིན་དུ་གོང་རིམ་ཅ་འཇུག་ས་ལ་
ལྷ་ཁང་བསྐྱུར་དུ་བཞེང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་ལྷས་མཁུར་ཏང་
གི་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་སྤྱི་དུས་ལག་བསྐྱུར་མཐུན་པ་དང་འབྲེལ་མཁུ་
སྤྱི་མཇུག་༡༩༤༦ལོར་རང་ཁྱལ་དང་རྫོང་གི་དགའ་བོ་སྤྱི་ལོ་ལྷ་ཁང་
གི་ས་མང་ཆོག་ས་ལ་སྤྱར་གནང་ནས་ལྷ་ཁང་བཞེང་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་
ཀྱི་བཀའ་བྱིན་ཐོབ་པར་བརྟེན་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་འབྲུག་
(༡༩༥༥) ལོར། འཇམ་མགོན་བསྐྱེད་པའི་མངའ་བདག་བསེ་སྤྱི་
བཟང་དཔལ་ལྷན་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་མདོ་སྤྱི་དགའ་བོ་སྤྱི་

མཁའ་དགུ་ཐོག་མཐོང་གྲོལ་ལྟ་ཁང་ཆེན་མོ་བསྐྱར་བཞེང་བུ་རྒྱུ་འི་.....
 ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར་ལ་དེའི་ས་ག་རྒྱ་པའི་ཆོས་བཞེའི་ཉིན་ནས་མང་.....
 གཞི་གདིང་བར་འགོ་བརྩམས་པའི་ཆོ། ལྟ་ཁང་སྔན་མའི་མཁའ་
 རྒྱལ་བཅལ་ཀྱང་མ་རྟེན་པའི་སྐབས་སུ་སྔ་བྱར་དུ་ཁ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་
 པས་ཐུགས་སྔོན་ལྟ་བྱར་སྔན་མའི་ཅིག་རྒྱལ་རང་བྱུང་དུ་རྣལ་ཏེ་ས་.....
 རྟེང་ཐིག་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བྱར་བཀས་པས་ལས་མི་ནམས་ངོ་མཆར་བ་.....
 བྱུང་། གཙམ་ས་ཁྲལ་གྱི་དད་ལྟོབས་ལྡན་པའི་མང་ཆོགས་དང་།
 གཞན་ཡང་། བེ་ཅིན། ལྟ་ས། མཆོ་སྔན། སེ་ཁྲོན། བང་སོག་
 བཅས་གྱི་ཁྲལ་དང་རྒྱ་གར་སོགས་གྱི་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་རྒྱ་བོད་སོག་.....
 གསུམ་གང་མང་གིས་མ་སྐྱལ་དང་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་ཞལ་འདེབས་ལུལ་
 བ་དང་། གཙམ་ས་ཁྲལ་གྱི་དད་ལྡན་མང་ཆོགས་དང་། མཆོ་སྔན་
 དང་། སེ་ཁྲོན་ར་བ་ཐུགས་གྱི་དད་ལྡན་སྐྱེ་བོ་པོ་མ་རྒྱན་གཞན་བར་
 གསུམ་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་མ་སྐྱལ་དང་བྲང་གིས་ས་ཐུགས་འདིར་.....
 འོངས་ཏེ་དགའ་དད་སྔོ་གསུམ་ངང་ཅི་རུས་གྱི་ངལ་རྩལ་ཞལ་འདེབས་
 ལུལ་བ་གཞིར་བྱས་ཏེ་ས་ཁྲལ་རང་གི་བོད་རིགས་གྱི་ལག་རྩལ་པའི་.....
 ལས་གྲ་རྒྱུགས་ནས་མི་རིགས་གྱི་བྱུང་ཆོས་ལྡན་པའི་ལྟ་ཁང་ཆེན་མོ་.....
 འདི་བསྐྱར་དུ་བཞེངས་སོ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་འབྲུག་གཤམ་པ་

དང་། ལྷ་ཁང་གི་ཐང་དུ་འཇའ་ཆེན་ཤར་བ་སྟགས་ངོ་མཚར་བའི་
 དགོ་མཚན་གྱི་ལྷས་མང་དུ་བྱུང་། སྤྱི་ལོ་༡༧༤༢་ལོར་ཀུན་གཟིགས་
 ལྷར་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཏ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཚན་དགོན་.....
 འདིར་ལེབས་སྐབས། ལྷན་གྲགས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་འདི་ཉིད་གྱི་དོན་
 ལ་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་བྱགས་ཁུར་ཆད་མེད་བཞིས་ཏེ། ལྷ་ཁང་
 བསྐྱར་དུ་བཞེད་དགོས་པའི་བྱགས་བཀོད་དང་། ཞལ་འདེབས་
 ཐམ་མཐོ་བ། ན་བཟའ་བྱིན་རྟེན་སྟགས་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་
 བསྐྱུལ། རང་རེའི་ཀུན་མཁྱེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཀྱང་བྱགས་ཁུར་ཆེས་
 བཞིས་མཛད་ནས་སྤྱ་བྱང་དགོན་པའི་མི་ལྷ་ཆེད་མངགས་གྱིས་.....
 དམངས་སློར་བྱི་བྱག་ལྷག་གི་ཞལ་འདེབས་དང་བྱིན་རྟེན་གང་མང་.....
 གནང་བ་དང་། དེ་ལྷན་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་བསྐྱར་བཞེད་གི་ག་ཕྱིག་
 སྐབས། འཇམ་དབྱངས་སྤྲ་མ་བྱི་གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་སྤྲ་ནས་ལྷ་
 ཁང་བསྐྱར་བཞེད་བྱེད་སྐབས་སྤྲས་མཁར་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་ལྷན་མའི་.....
 གཞི་ས་མ་ནོར་བའི་སར་བཞེད་ན་ལེགས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་འབྲེལ་
 བདག་ཆེན་ཐམ་མཐོ་གནང་བ་དང་དུས་མཉམ་སློ་བྱར་དུ་མཁར་ཇའི་
 སྤྱ་ལྷ་བྱ་ཞིག་རང་བྱུང་དུ་སློག་པར་ཁོང་བྱགས་ཤིན་དུ་མཉེས་ནས།

རྟེན་འབྲེལ་མ་བསྐྱིག་ལྷན་འགྲིགས་བྱུང་བའི་བཀའ་གསུང་དྲི་མ་

མེད་པ་གནང་ཞིང་ཕྱིས་སྤྲུལ་ལང་ལྟ་ཁང་གི་དབུ་ཅེའི་གསེར་གྱི་རྒྱ་.....

ཐེགས་བཞིང་རྒྱའི་མ་ཅར་དམངས་སྒྲིལ་བྱི་ཐུག་བརྒྱ་བསྐྱེད་བ་དང་།

འཕགས་ལུལ་རྒྱ་གར་ནས་ཀྱང་། སྤྱི་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་གོང་ས་
རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁུན་པའི་སྒྲན་ལམ་དུ་གསན་ནས་བྱིན་རྟེན་
དང་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་བསྐྱར་བ་སྐྱེས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མཐའ་དག་...
གིས་བཀའ་སློབ་དང་བྱིན་རྟེན་སྣ་ཆོགས་གནང་བ་དང་། སྒྲན་གྱི་
སྤྲུལ་མཁའ་ལྟ་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་རྟེན་དང་རང་བྱུན་གྱི་སྒྲིལ་མི་བྱུང་
བ་ཞིག་བཞུགས་པ་སྐྱེས་གྱི་རྟེན་མོའི་དཀར་ཆག་བྱུར་དུ་བཞུགས།

ཆ་རྒྱུན་སུན་སུམ་ཆོགས་པ་མ་སྐྱིག་ལྟན་གྱིས་བྱུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་མཐུ་ལས་བྱིན་རྒྱལ་གྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་མདྲོ་སྤྱད་སྤྲུལ་མཁའ་
དགུ་ཐོག་མཐོང་གོལ་ལྟ་ཁང་ཆེན་མོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་...
སྐྱེས་དགའི་བསོད་ནམས་གྱི་ཞིང་དུ་ལེགས་པར་བསྐྱུན་པ་འདི་ལགས་
སོ།། ད་ནི་ལྟ་ཁང་ཆེན་མོ་འདིའི་ཆོགས་ཐོག་རེ་རེར་བཞུགས་པའི་
རྟེན་གྱི་རིམ་པ་ནི། ཆོགས་གཏིང་མའམ་དང་མོའི་དབུས་སུ་རྟེན་
གཙུག་ལྟན་སྤྱུལ་ས་པ། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཉེ་སྤྲུལ་འཇམ་
དབྱངས་དང་། ཐུག་རྟོར། དབུས་གཡུ་གཡས་སུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཐུག་སྟོང་རྒྱན་སྟོང་། རྗེ་མི་ལ་རས་པ། རྟེན་པ་སྤྱུ་བྱུབ་པ།

མཐོན་ལྷ། སྤྱིལ་དཀར། རྣམ་རྒྱལ་མ། ཆོ་དཔག་མེད། ཞལ་ཤར་
 གཅིགས་སྤྱུ་ཁྱུ་བ་ཐོབ་ཏེ་མ་འདྲིན། ར་ལོ་རྩ་བ་རྩོམ་གྲགས། ཁྱུ་བ་
 ཆོན་མདའ་འཕུར་བ། གཙང་སྤྱོད་ཏེ་ཅུ་ཀ། ཁྱུ་བ་ཆོན་ཐང་སྤྱོད་
 རྒྱལ་པོ། བ་དམ་པ་མངས་རྒྱལ། མ་ཅིག་ལ་བ་ཁྱི་སྤྱོད་མ།
 དབུས་གལ་གཡོན་ཅུ་གཅུགས་དཀར་ཕྱག་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་། སྤྱིལ་
 ལྷར། ལྷམ་ཤེར་ཕྱིན་མ། མི་འཁྲུགས་པ། རོ་པོ་སྤྱུ་ཁྱུ་ལྷ།
 ལྷོ་སྤྱི་སྤྱི། ཞལ་རྒྱུ་བ་གཅིགས་སྤྱུ་རིགས་ལྷན་ཏེ་ར་ལྷ་བ་དྲག་པོ་འཁོར་
 ལོ་ཅན། བོད་ཁྱི་རྒྱལ་རབས་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྱོད་བཅན་སྤྱམ་
 པོ། རྒྱ་བཟའ། བལ་བཟའ། བོད་ཁྱི་རྒྱལ་རབས་དང་པོ་གཉེན་
 བྱི་བཅན་པོ། རྒྱལ་རབས་སོ་བརྒྱད་པ་བྱི་ལྷོ་གཙུག་བརྟན་མེས་ཨག་
 ཆོས་ཅན། རྒྱལ་རབས་སོ་བརྒྱད་པ་ཆོས་རྒྱལ་བྱི་སྤྱོད་ལྷོ་བཅན།
 རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཅིག་པ་མངའ་བདག་བྱི་རལ་བ་ཅན། ཐོན་མི་
 སམ་རྩོ་ཏེ་བཅས་དང་། གུར་ལྷ་བརྟན། ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྤྱུ་བ།
 མེད་གདོང་མ་གསུམ་ཁྱི་ཁྱུན་ཐང་བཅས་བཞུགས།
 ཆོགས་གཉིས་པའི་དཀྱིལ་དབུས་སྤྱུ་ཏེན་གཙོ་འཇམ་.....
 མགོན་ལྷ་མ་ཤར་ཙོར་ཁ་བ་སྤོ་བཟང་གྲགས་པ། མཁས་སྤྱུ་བམས་

ཅད་མཁྱེན་པ། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། རྩེ་རེད་མདའ་
 བ་གཞོན་ཅུ་སྟོ་གྲས། རྩེ་བྲག་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་མ་དབུ་
 མ་བ་དཔའ་པོ་དོ་རྩེ། རྩེ་ཤེས་རབ་སྒྲི། འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་
 རྒྱལ་མཚན། རྩེ་དགེ་འདུན་གྲུབ། རྒྱལ་དབང་ལྷ་བ་དག་དབང་
 སྟོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་བཞི་བ་དག་དབང་སྟོ་བཟང་
 བཏུན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། བཅ་ཆེན་སྐུ་ཕྱེད་བཞི་བ་སྟོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་
 རྒྱལ་མཚན། བཅ་ཆེན་སྐུ་ཕྱེད་དགུ་བ་སྟོ་བཟང་ཐུབ་བཏུན་ཆོས་ཀྱི་
 ཉི་མ། བཅ་ཆེན་སྐུ་ཕྱེད་བཅུ་བ་རྩེ་བཅུན་སྟོ་བཟང་འཛིགས་མེད་
 འཕྱིན་ལས་ལྷན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རྩེ་གས་ལྷན་འཇམ་
 དཔལ་རྒྱ་མཚོ། རྩེ་གྲགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཆོས་བཟང་ངམ་སྤྲ་མ་
 འཇམ་དཀར་བ། གནས་བཏུན་བཟང་སྦྱང་བ། གནས་བཏུན་རིན་
 ཆེན་རྒྱལ་མཚན། གནས་བཏུན་བྱང་མེད་བ། རྩེ་ཤེས་རབ་གྲགས་
 པ། རྩེ་འཇམ་དཔལ་བཟླ་ཤིས། བཤེས་གཉིན་དཔལ་སྦྱང་བ་རྩེ་
 འཁོར་དག་པ་ནམ་བུར། རྩེ་པོ་རྩེ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། འབྲུམ་
 རྩེན་པ་རྒྱལ་བའི་འཕྱང་གནས། རྩེ་གས་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་རྩེ་རྩེ་
 འབྲུམ་ཡབ་སྐུ། པོ་རྩེ་བ་རིན་ཆེན་གསལ། རྩེན་སྐུ་རྒྱལ་བྱིམས་

འབར། རྒྱལ་སྐུ་ཕུ་རྒྱུ་བ་ལྟེ་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆོད་གསུམ།
 གཙང་པ་རབ་གསལ། གཡོ་དགེ་འབྱུང། དམར་ཕྱུ་ལྟེ་བོད་ཀྱི་
 མཁས་པ་མི་གསུམ། སྤྲེའོ་དགོངས་པ་རབ་གསལ། བཅ་ཆོན་
 ཕྱུ་བྱི། ས་སྐུ་པརྟི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འགྲོ་མགོན་ཆོས་
 རྒྱལ་འཕགས་པ། ས་ཆོན་ཀུན་དགའ་སྤྱིང་བོ། སྤྲོབ་དཔོན་བསོད་
 བཅས་ཆེ་མོ། རྩེ་བཅུན་གསལ་པ་རྒྱལ་མཚན་ཏེ་ས་ཆོན་གོང་མ་ནམ་
 ལུ་དང་འགྲོ་མགོན་ཕྱག་ན། ཞལ་ཤར་གཟིགས་སྐུ་བྱི་ཆོན་རྒྱལ་
 མཚན་སྒྲི། བྱི་ཆོན་སྤྱོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་སྒྲི། བྱི་ཆོན་སྤྱོ་བཟང་
 དཔལ་ལྡན་སྒྲི། བྱི་ཆོན་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་སྒྲི། བྱི་
 ཆོན་སྤྱོ་བཟང་བྱབ་བསྟན་དཔལ་ལྡན་སྒྲི་ལྟེ་བྱི་ཆོན་སྐུ་ཕྱིང་རིམ་.....
 ལྱུན། མཛོད་པ་ཨ་བརྟན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན། སེ་ར་རྩེ་བཅུན་
 ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རིང་བོ་ཤར་གྱུ་བ་ཆོན་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། ཨ་
 རིམ་སྐུ་ཕྱིང་གསུམ་པ་རྩེ་སྤྱོ་བཟང་ལྱང་རྟོགས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།
 རིང་བོ་ཤར་སྐུ་ཕྱིང་བདུན་པ་སྤྱོ་བཟང་འཕྱིན་ལས་ལྱང་རྟོགས་རྒྱ་
 མཚོ། ཀེརྟི་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། ཀེརྟི་སྤྱོ་བཟང་འཕྱིན་ལས།
 ཞལ་རྒྱབ་གཟིགས་སྐུ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྩོ་རྩེ།

གུན་མཁུན་སྐྱེ་འབྱེང་རྒྱལ་པ་སྒོ་བཟང་འཇིགས་མེད་བྱུང་བསྟན་
 ཚས་ཀྱི་ཉི་མ། བྱི་གུང་ཐང་སྐྱེ་འབྱེང་རྒྱལ་པ་རྩེ་འཇིགས་མེད་བསྟན་
 པའི་དབང་བྱུག། རྒྱལ་ས་སྐྱུ་རག་དབང་བཟ་ཤིས། སྐྱེ་འབྱེང་
 གཉིས་པ་རག་དབང་འཇམ་དབྱེངས་བཟ་ཤིས། སྐྱེ་འབྱེང་གསུམ་
 པ་སྒོ་བཟང་བཟ་ཤིས་རབ་རྒྱལ། སྐྱེ་འབྱེང་ལྔ་པ་སྒོ་བཟང་བཟ་ཤིས་
 འཕྱོན་ལས་རྒྱ་མཚོ། སྐྱེ་འབྱེང་རྒྱལ་པ་སྒོ་བཟང་དཔལ་ལྷན་ཚས་ཀྱི་
 རྩེ་རྩེ་རྒྱལ་ས་སྐྱེ་འབྱེང་རིམ་བྱོན། རྩོན་མའི་སྐྱུ་མཁུང་དག་
 ཐོག་བཞེང་བ་པོ་རྩེ་མི་ལ་རས་པའི་རྩམ་སྐུ་ལ་གྱུབ་ཆེན་ཚས་དབྱེངས་
 རྩེ། འབེ་ཤེས་རབ་མཚོག་ལྷན། ཚོགས་གསུམ་སྒྲ་མ་རིན་པོ་ཆེ།

བཤེས་གཉེན་སྟན་རམས་པ་སྒོ་བཟང་བསྟན་པ། ཀེརྟིའི་བཤེས་
 གཉེན་སྒོ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེས་རི་པོ་དགེ་ལྷན་པ་དང་། བཀའ་
 གདམས་པ། ས་སྐྱེ་བའི་གྱུབ་མཐའི་སྤྲེལ་འབྱེད་དངོས་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་
 མ་དང་བཤེས་གཉེན་སྐྱེས་ཀྱི་འདྲ་སྐྱེ། གསུང་རྟེན། བཀའ་
 བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་གསུང་འབྲུམ་སྒྲ་ཚོགས་པོ་དེ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག
 རྒྱལ་ས་རྟེན་མཚོད་རྟེན་རྩམ་བརྒྱད། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་
 བཀོད་དང་། མི་འབྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་གུན་ཐང་གཉིས་

ବତ୍ତନ୍ଦ୍ର-ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ତରା

ཆེགས་གསུམ་པར། རྟེན་གཙུག་དཔྱད་ཆེན་པོ་པལ་
འབྱུང་གནས་སྤངས་སྤྱོད་ལྷན་པོ་ཆེན་པོ། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཆོ།

[illegible]

ལྷ་ལྷ་དགའ་རབ་དྲེ། བི་མ་མི་ཏ། གཏེར་བདག་སྒྲིང་བ་
 འཁུར་མེད་དྲེ། རིག་འཛིན་པ་རྩ་འཕྲིན་ལས། འཇིགས་མེད་
 སྒྲིང་བ། སྒྲིང་ཆེན་རབ་འབྱུངས་པ། སྒྲིན་སྒྲིང་གཏེར་ཆེན། ཏ་
 མགྲིན་ཡང་གསང། དྲེ་རྩུར་བ་ཚགས་རྩིང་མ་བརྒྱད་པའི་སྒྲ་མ་
 དང་ཡི་དམ་གྱི་སྒྲ་བརྒྱན་དང་། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་
 བོད། བཀའ་བརྒྱད་གྱི་གྲན་ཐང་བཅས་བཞུགས།

ཆེགས་བཞི་བར། འཇམ་དབྱངས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ།
གསང་བའི་བདག་པོ་ལྷོ་རིགས་གསུམ་པལ་ལོན་པོ། རྣམ་སྒྲུང་།

མདོན་བྱང་། གུན་རིག་རྫོང་དབྱིངས། འོད་དཔག་མེད། ས་
 སར་འབྲང་མ། རྫོང་ཡོད་ཞགས་པ་སྟགས་གསང་ཐྱགས་རྒྱད་ཐེ་འོག་
 མ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཆོགས་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སྒྲིབ་དཔོན་
 དབྱིག་གཉེན། སྒྲིབ་དཔོན་ཕྱགས་གྱི་སྒྲུང་བོ། དཔལ་ལྷན་ཆོས་གྱི་
 གྲགས་ཏེ་འཕགས་ལུལ་པའི་ཏའི་སྒྲུབ་རྒྱན། སྒྲིབ་མ་ཉེར་གཅིག་
 དང་། གནས་བརྒན་བཅུ་དྲུག་གི་གུན་ཐང་བཅས་བཞུགས།

ཆོགས་ལྷ་བར། ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་འདིའི་སྤྱིའི་རྟེན་གཙོ།

དབུས་ནས་སྐྱོན་དྲངས་པའི་རྩེ་མར་བ་ཆོས་གྱི་སྒྲོ་གྲས། རྩེ་མི་ལ་
 བཞད་པའི་རྩེ་རྩེ། མཉམ་མེད་དྲུགས་པོ་ལྷ་རྩེ། སྤྱུང་དར་མ་མདོ་
 ཐེ། ལུལ་བདག་མེད་མ། མར་བའི་ཐུགས་སྤྱུང་མེས་སྟོན་བསྟོན་
 བཅས་རྒྱལ་མཆོན། རྩེ་གས་སྟོན་ཆོས་སྒྲོ་རྩེ། ༡ རས་རྒྱང་བ་རྩེ་
 རྩེ་གྲགས། ༢ རས་པ་ཞི་བ་འོད། ༣ རན་རྩེ་རས་པ། ༤ འབྲི་
 སྒྲིམ་རས་པ། ༥ ལེ་པན་རས་པ། ༦ བྱི་ར་རས་པ། ༧ ར་རྩེ་རས་
 པ། ༨ བདེ་སྦྱང་རས་པ་ལྷེ་མི་ལའི་ཐུགས་སྤྱུང་རས་པ་བརྒྱད།

མཁས་གྲུབ་བྱང་བོ་རྣལ་འབྱོར། ༡ རྩེ་ཀམ་དུས་གསུམ་མཁུན་པ།

༢ རྩེ་ཕག་མོ་གྲུབ་རྩེ་རྩེ་རྒྱལ་བོ། ༣ རྩེ་གས་ལྷན་དར་མ་དབང་ཐུག

ཏ། འཕགས་པ་ཐུ་ཐུབ། འཕགས་པ་ལྟ། རྒྱལ་སྤྱལ་ཆེན་པོ་ཞི་བ་
ལྟ། དཔལ་ལྷན་ཟླ་བ་གཤམ་པ། རྒྱལ་ཆེན་ལི་ཤུ་བ། རྒྱལ་ཆེན་
དྲིལ་བུ་བ། རྒྱལ་ཆེན་ནག་པོ་རྒྱུད་པ། རྒྱལ་ཆེན་ལ་ལི་ཏ་བཟླ།
ལམ་ལྟ་བཟླ། པཟླ་བཟླ། རྒྱལ་ཆེན་ངོ་ལ་རྩི་ར། གསང་བ་བ།

མངའ་བདག་མི་ཏི་བ། རྒྱལ་ཆེན་ཁོ་རྩི་བ། རུས་སྤལ་ཞབས།
རྒྱལ་ཆེན་ནམ་རྒྱལ་ཞབས་མོགས་གསང་འཇིགས་བདེ་གྱི་བཞིའི་སྤྱ་མ་
བརྒྱད་པའི་འདྲ་སྤྱ་དང་། དཔལ་རུས་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་། གསང་
བདག་འཁོར་ཆེན་གཉིས་གྱི་གུན་ཐང་བཅས་བཞུགས།

ཆོགས་བརྒྱད་པར། གཙུ་སྤྱི་བརྒྱུད་པ། རྣམ་སྤྱང་།
རིན་འབྱུང་། འོད་དཔག་མེད། རོན་རྒྱལ་ཉེ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྟ་
དང་། བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་སྤྱུ་ཐུབ་པ། སྤྱིད་གསུམ་
དབང་བརྒྱད་ལྟ་མོ་རིགས་བྱེད་མ། ཁྲོ་པོ་སྤྱི་བ་བཅེགས་པ། ཁྲོ་པོ་
མི་གཡོ་བ་སྟོན་པ། ཉེ་སྤྱལ་ནང་ཆོན་སྤྱལ་རལ་གཟིགས་དང་།
བྱམས་པའི་སྤྱ་བརྒྱན། སྤྱན་སྤྱ་བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་དང་། གཤེགས་
ལྟ་མོ་ལྟའི་གུན་ཐང་བཅས་བཞུགས།

ཆོགས་དབྱུ་བའི་དགྱིལ་རུ་གྱི་རྩོ་རྩེའི་དགྱིལ་འཁོར་གྱི་གུན་

གསེར་ཚེན་གྱི་རི་མོ་བཀོད་པ་དང་། ཟངས་གསེར་གྱི་རྒྱ་མིག་ས་
 བརྒྱུད་ས་པ་སོགས་ལས་ཀ་ལྷ་རགས་ཐམས་ཅད་ལོ་རྒྱུ་བཞི་དང་སྟོ་.....
 བཞི་འི་ནང་ལོགས་པར་གྲུབ་སྟེ་སྟེ་ལོ་༡༩༩༤ལོར་རབ་བྱུང་བརྒྱ་.....
 བརྒྱན་པའི་ཤིང་བྱི་ལོ་རྒྱུད་པའི་ནང་དུ། མཐོང་ཚོས་དྲན་རིག་
 གིས་འགྲོ་བ་རྣམས་སྟོན་གྱི་ལམ་ལ་འགོད་པའི་བྱིན་རྒྱལ་གྱི་.....
 གཏེར་ཆེན་པོ། མདོ་སྨད་གཙོས་སྐུ་མཁར་དགུ་ཚོགས་མཐོང་གྱི་ལ་
 ལྷ་ཁང་ཆེན་མོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྟེས་དགུ་.....
 རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་མཚོགས་དམ་པར་བདེ་སྤག་ཏུ་གྲུབ་པ་.....
 འདི་ནི་གོང་ནས། གྲུང་གྲུང་ཀན་སྟུ་འིན་ལྷ་དང་ཞིང་ཆེན་སྟོན་
 གཞུང་། ཀན་སྟོ་ཁྱུ་ལྷ་དང་ཁྱུ་མི་དམངས་སྟོན་གཞུང་གི་འགོ་
 འདྲན་འོག རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་རེའི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཚོས་ལྷགས་རྩས་
 དང་། རང་ཁྱུ་མི་རིགས་ཚོས་ལྷགས་རྩས་ཀྱི་རྒྱལ་རྒྱུར་དང་ལྷགས་
 འཁྱུར་ཆོས་བཞེས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་གཟིགས་སྟོང་ཚད་མེད་གནང་བ་.....
 དང་། རིམ་པ་སོ་སོའི་ཏང་གི་མི་རིགས་སྟོན་རྩས་དང་ཚོས་ལྷགས་
 སྟོན་རྩས་ལག་ལེན་མཐར་ཐྱིན་རྩས་པའི་བཀའ་དྲིན་དང་། འོག་
 བས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོས་དད་མཚོགས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་.....
 པའི་རྒྱལ་རྒྱུར་དང་རོགས་རམ་ཚད་མེད་གནང་བའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་.....

བས་བྱུང་བ་ཡིན། ད་རེ་སྐྱམ་པ་རྒྱ་འདྲི་ལྟ་བུའི་ཚེས་དང་མང་
 ཚེས་ཀྱི་རེ་བ་ཡང་ས་ཁུ་བསྐྱངས་ཤིང་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་.....
 བཞིན་ཏུ་ལྷན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་སྒྲ་ན་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
 ཏུ་སྒྲས་པ། བཟ་ཤིས་དཔལ་འབྱུར་རྒྱས་པའི་ཞིང་ས་འདིར།
 བཟ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཇམ་གླིང་མངོས་པའི་རྒྱན། བཟ་ཤིས་ངོ་
 མཚར་ལྟ་ཁང་ལྷན་གྲུབ་པའི། བཟ་ཤིས་དགའ་སྟོན་སྤྱགས་སུ་རྒྱས་
 ལྟར་ཅིག།

གཙུག་ལྷན་པ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལྷན་ཁང་གིས།

安多合作米拉日巴佛阁

以殊胜的智慧和悲心，
普施甚深教法之甘露，
米拉佛祖加持的灵光，
照耀得佛阁熠熠生辉。

建造米拉日巴佛阁的缘起

往昔，被称为第二米拉日巴的大成就者嘎登嘉措活佛驾临甘丹寺第五十三任大赤哇、赤钦·嘉参桑格活佛驻锡的合作寺时，将自己一尊修持所依的开口显圣的米拉日巴佛像赐予他的亲教弟子贝·希饶却丹。嗣后，贝佛将此佛像作为殊胜的缘起于藏历第十一胜生土马年（1678年，清康熙十七年）修建了奉安这座佛像的佛像塔。挖地基时，从地下掘出西藏洛扎玛尔巴的弟子——米拉日巴的唐卡像以及一个右旋法螺等。彼时空中彩虹万道，瑞兆迭现。之后，又将第二世智观巴活佛洛桑希绕修持所依的一尊天然生成的洛扎玛尔巴像也奉安于这座佛像塔内。第十三

胜生火鸡年(1777,清乾隆四十二年),被称为米拉日巴尊者化身的洛桑达吉上师(又名曲央多吉,尊称为杰尊巴上师),看到付诸自己以往发心的时机已至,便扩建了原先的米拉日巴佛像塔。他仿照米拉日巴尊者在洛扎亲自建造的九层碉房(后人称为米拉日巴佛阁)的造型,在合作寺新建了安多合作九层米拉日巴佛阁。当时从地下挖出至尊宗喀巴传记卷轴画等,出现了许多奇异的吉兆。他以神变术在佛阁桤柳神垒的四周拉上铁绳。上师说佛教信徒若能手握此绳绕佛阁转三匝,来生后世不堕入恶趣,可获得身入善道的正果。奉安于这座佛阁内的佛像,多数由洛桑达吉上师亲自塑造。特别是佛阁内的主圣——米拉日巴像,是按照上师在梦中谒见米拉日巴尊者的情景塑造,佛像的上半体天然生成。后来,这尊米拉日巴佛像的头部又自生出头发,众多信徒亲眼看见。此外,其他好多佛像亦为自然生成。另,佛阁大院围墙的四周建有一千五百座佛塔。这座造福众生的佛教名胜至第十六胜生火羊年赫然完在,“文革”期间被毁,原址经整修后成为某一单位的大院。

重建米拉日巴佛阁

米拉日巴佛阁蒙灾被毁后,当地佛教信徒忧心

如焚，再三向上级部门请求重建。为了认真贯彻落实宗教信仰自由政策，一九八六年州、县人民政府决定将原佛阁旧址赐还，并批准重建佛阁。第十七胜生土龙年（1988）遵照掌教大德第六世赛仓活佛罗藏华丹却吉道吉关于重建安多合作米拉日巴佛阁的喻示。于是年农历四月初动工。正当建筑工匠们找不到原佛阁的旧址时，忽然间雨雪倾泻而下，佛阁旧址自行裂缝，赫然显露，犹如专为人们显示原址，当时参加施工的人员个个为之惊叹不已。

佛阁修复期间，合作当地乡民以及北京、拉萨、青海、四川、内蒙和印度等地的藏、汉、蒙佛教信徒欣然捐助，合作地区及青海、四川阿坝地区的众多善男信女以虔诚心愿主动参加了修建工程。成立了当地藏族工匠组成的建筑队，重建了这座具有民族特色的佛阁。佛阁重建的过程中，空中不时雷鸣，彩虹显现，出现了许多奇异的吉兆。

一九八二年，第十世班禅大师驾临合作寺时，非常关怀这座远近闻名的大佛阁的重建事宜，并恩赐了丰厚的资财以及僧衣等许多依止圣物。第六世嘉木样活佛给以深切的关照，特嘱拉卜楞寺派代表来合作寺，捐助了数万元的资财，赐予很多依止圣物。此前，佛阁筹建阶段，文殊上师·第六世贡唐仓活佛曾倡议

在原址重建，并赐予巨额的布施。彼时，空中多次雷鸣，贡唐仓活佛为之欣然，称赞缘起天成。嗣后，在修建佛阁的金瓦屋顶时，又赐予十万元人民币的资金。达赖喇嘛从印度得悉重建米拉日巴佛阁的消息，捎来具有加持的圣物及全套僧衣。众多大德为佛阁的重建予以赐教，并赐给各种极具加持的圣物。以上圣物，在《安多合作米拉日巴佛阁圣物志》中有详细的记载。

佛阁内奉安的佛像、经、塔等主要依止圣物

佛阁的第一层佛殿中央奉安有弥勒佛，左右两侧奉安有文殊菩萨、金刚手大势至菩萨。大殿中央右侧奉安有千手千眼大悲观音菩萨、至尊米拉日巴、释迦牟尼、药师、白度母、尊胜佛母、无量寿等佛像。面朝东方的佛像有大成就者尼玛增、惹译师道吉智华、大成就者达恰尔巴、藏宁黑茹嘎·桑吉坚参、大成就者唐东杰波、帕当巴桑吉、麻吉拉准等佛像。殿堂中央左侧奉安有千手千眼白伞盖、绿度母、智度佛母、阿閼佛、释迦牟尼、狮子吼等佛像。面朝西侧的佛像有勇武轮王、吐蕃王朝第三十三代藏王松赞干布、文成公主、尼泊尔公主、第一代藏王聂赤赞布、第三十七代藏王赤德祖丹、第三十八代藏王赤公德赞、第四十一

代藏王赤热巴巾、土弥桑布扎等，还有金刚幔护法八尊、内修法王、狮面母等三尊佛的卷轴画像。

第二层佛殿中央奉安有至尊文殊怙主·宗喀巴·洛桑智华及其弟子克珠杰和嘉曹杰，还有尊者仁达哇·元努洛哲、洛扎南木卡嘉参、中观上师华吾道吉、尊者希绕桑格、持律大德·智华嘉参、尊者根敦珠、第五世达赖喇嘛阿旺·罗桑嘉措、第十世达赖喇嘛阿旺·罗桑丹增嘉措、第四世班禅罗桑却吉坚参、第九世班禅罗桑图丹却吉尼玛、第十世班禅罗桑久美陈勒龙智确吉坚赞。还有道丹嘉华嘉措、尊者智华嘉华曲桑(又名嘉木嘎尔哇上师)、上座桑姜巴、上座仁青嘉参、上座相桑哇、尊者希绕智合、尊者嘉华扎西、善知识·华姜哇等宗喀巴八大清净弟子。还有阿底峡尊者、仲敦巴·加卫姜乃、俄合·勒贝希绕等阿底峡和仲敦巴师徒像。博多哇·仁青萨、建俄·慈智巴尔、嘉赛·普强哇等噶当派三尊者。藏族三大贤哲——藏巴惹赛、遥格姜、迈尔·释迦。萨迦五祖——萨迦班智达·贡噶嘉参、巴思巴·洛哲嘉参、萨钦·贡噶凝波、索南则摩上师、智华嘉参上师。还有众生怙主恰那道吉。面朝东方的佛像有合作寺寺主——历世赤钦活佛像，即赤钦·嘉参桑格、赤钦·洛桑嘉参桑格、赤钦·洛桑华丹桑格、赤钦·嘉华丹增桑格、赤

钦·洛桑图丹华丹桑格。佐巴·阿丹丹巴嘉参、色拉尊者·曲吉嘉参、隆吾·夏尔嘎登嘉措、第三世阿绕活佛洛桑隆多丹贝嘉参、第七世隆吾·夏尔活佛洛桑陈勒隆多嘉措、格尔底活佛·丹巴绕吉、格尔底活佛·洛桑陈勒。面朝西方的佛像有第一世嘉木样活佛嘉木样协贝道吉、第六世嘉木样活佛洛桑久美·图旦却吉尼玛、第六世贡唐仓活佛久美·丹贝旺旭。第一世赛仓活佛俄旺扎西、第二世赛仓活佛俄旺嘉扬扎西、第三世赛仓活佛洛桑扎西热布吉、第五世赛仓活佛洛桑扎西陈勒嘉措、第六世赛仓活佛罗藏华丹却吉道吉。还供奉有这座米拉日巴佛阁的创建者——被称为米拉日巴化身的大成就者曲央多吉。贝·希绕却丹、曹苏木·喇嘛仁波切、善知识·曼热巴·洛桑丹巴、善知识·格尔底·洛赛嘉措等格鲁派、噶当派、萨迦派等各派祖师及善知识佛像。大殿内还奉安有《甘珠尔》大藏经及《丹珠尔》大藏经等为主的佛教经籍五百余函，还有八行佛塔、无量光佛刹土庄严和阿閼佛刹土庄严卷轴画两幅。

第三层佛殿奉安的主圣为藏族人民崇奉的师君三尊——莲花生大师、中观自续派论师希瓦措、法王赤松德赞。还有神母曼达热哇、益西措杰。另有莲花生八号像——释迦狮子、莲花生、日光、狮子吼、忿怒

金刚、莲花金刚、莲花王、爱慧等。藏族大译师白若杂纳、嘎热道吉活佛、毗玛弥扎、伏藏主·岭巴居迈多吉、仁增完玛陈勒、吉美林哇、隆谦然见巴、闵珠林伏藏师、马头金刚、金刚概等宁玛派传承师和诸本尊佛像。还有莲花生大师所居红铜色山净土、宁玛派八大法行卷轴画等。

第四层佛殿奉安有密宗事部三怙主——佛部文殊、莲花部观世音、金刚部金刚手佛像。还有毗卢遮那现证佛、普明佛、金刚界佛、无量光佛、随行佛母、不空罽索佛等下部密乘众多佛像。广行派开宗大师无著、阿闍梨世亲、内因明学的开派祖师陈那、华丹曲吉智合等古印度佛学的宗师。还有二十一尊度母、十六罗汉卷轴画像等。

第五层佛殿有这座佛阁奉安的总的主圣。其中有从西藏迎请的玛尔巴曲吉洛哲、尊者米拉耶贝道吉、达波拉杰、玛尔巴之子达玛道代、玛尔巴佛妃无我女、玛尔巴心传弟子梅敦·索南嘉参、俄顿·曲古道吉。米拉日巴八大心传弟子——道吉智合、热哇·希瓦奥、安宗热哇、智贡热哇、赛班热哇、曲拉热哇、然孜热哇、德姜热哇。还有凯珠穹波那交、尊者嘎玛·堆松青巴、尊者帕茂珠哇·道吉杰保、道丹达玛旺秀、向·卓卫贡保、直贡·杰殿贡布、达隆唐哇·扎西华、

大成就者郎热巴·完玛多吉、曲杰藏哇嘉热、村普噶玛巴、杰果仓巴、达波果次等噶举派众多上师佛像。还有《米拉日巴传》之一、之二的卷轴画像。

第六层佛殿奉安的主要佛像有：密集、胜乐、大威德、喜金刚、无我佛母、摩诃摩衍、自他行密之金刚菩萨、智慧大自在天、双身宝帐怙主。还有俄合·七坛城的主要坛城以及无上本尊佛像。另，还有地藏菩萨、除盖障菩萨、虚空藏菩萨、普坚菩萨等佛像，还有《米拉日巴传》之三、之四的卷轴画像等。

第七层佛殿奉安的主圣有金刚持菩萨、大成就者德洛哇、那绕哇、恩扎堡底王、大成就者萨乐合、龙树菩萨、圣提婆、希瓦拉、月称大师、大成就者罗俄巴、大成就者持铃师、黑行者、大成就者喜金刚、不空金刚、莲花金刚、大成就者杂楞达热、大梵派大德、梅哲哇祖师、大成就者卓木贝哇、足善住菩萨、尊胜佛母等密乘上师像，还有吉祥时轮及密主时轮卷轴画像。

第八层佛殿奉安的主圣为五种姓佛——不动如来、大日如来、宝生如来、无量光如来、不空成就如来。还有本师释迦牟尼、作明佛母、忿怒明王米哇则巴、兰色不动忿怒明王、观音菩萨、弥勒佛、药师八佛、忏悔所向三十五佛等。

第九层佛殿中央奉安有喜金刚坛城卷轴画。

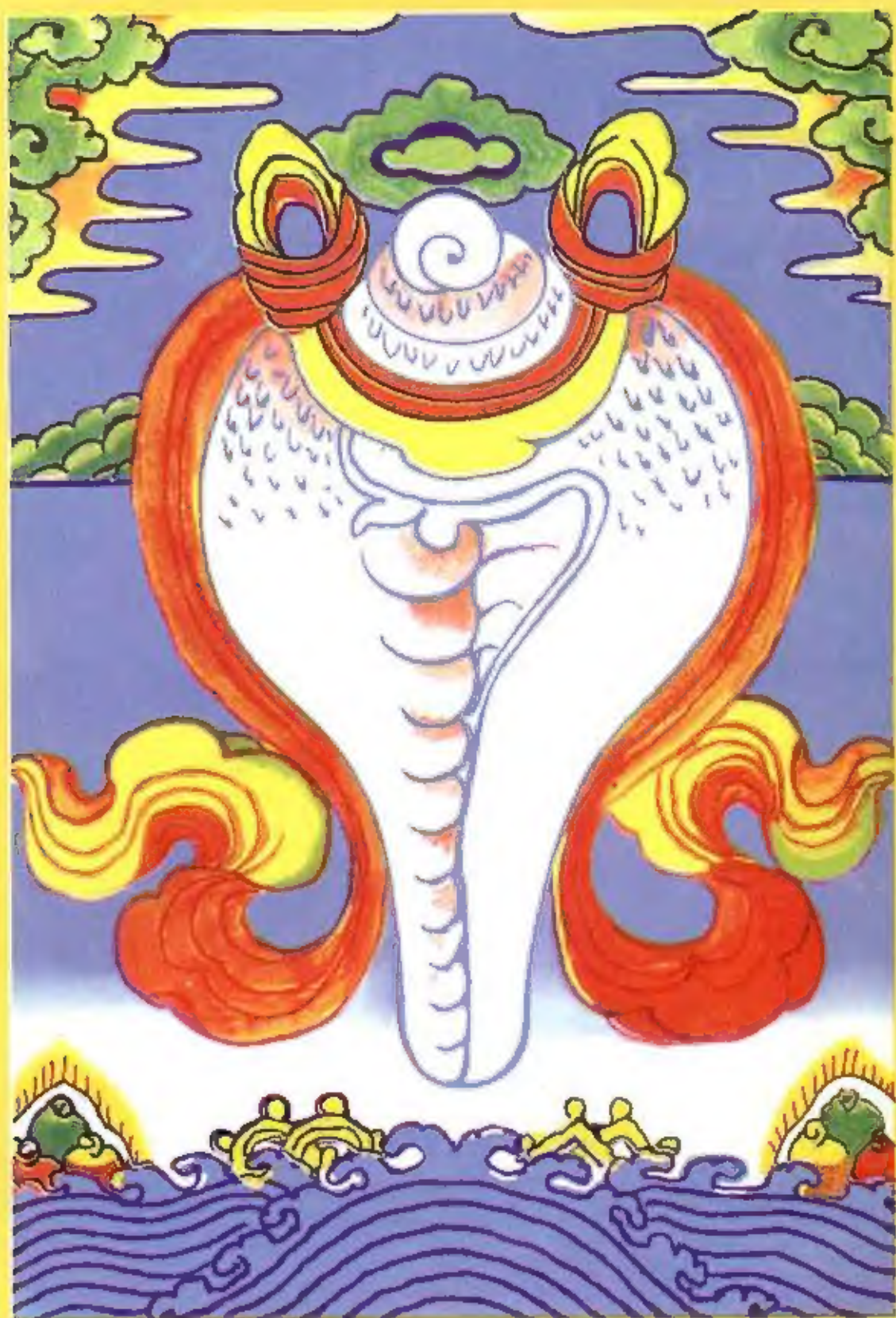
第三层至第八层的所有佛像用檀木、神柏雕刻而成。左右两侧的小供龕内共奉安有一肘高的米拉日像一千零二十五尊，一肘高的释迦牟尼佛像三十尊。大佛阁第一层殿门左侧的护法殿内奉安的主圣为地母、长寿五仙女、孜玛尔护法神、十二永宁地母卷轴画等。殿门左侧的布禄金刚殿内，奉安有红色布禄金刚为主的五尊布禄金刚佛像，还奉安有解厄度母、增禄天母的画像和塑像。第一层佛殿门口走廊左右两侧奉安有四大天王卷轴画像。

以上奉安的佛像中，有以米拉日巴及其弟子为主的藏传佛教各派的开宗祖师、以喜金刚为主的密乘四部的众多本尊佛像。另，还有佛、菩萨、护法、财神等佛像二百一十五尊，整个佛阁的佛像总数为一千二百七十尊（包括千尊米拉日巴像）。佛阁大院四周的外围装有铜制的大嘛呢经轮一百三十个，佛阁大院围墙顶部建有小佛塔一千五百个，每个佛塔高约两肘长。另，佛阁顶端还建有两层金瓦屋顶，金顶三个，幢四个，还有祥麟法轮、十相自在，法轮三个、怪柳神垒十六处。

这座佛阁（包括大院）总面积为四千一百一十八平方米，高四十余米，重建工程于藏历第十一胜生土龙年（1988）四月动工，整个工程包括夯筑地基、拉运

石料、砌石墙、做木活、塑香泥佛像、佛像的雕刻、壁画及图案的彩绘、金瓦屋顶的制作等共历时四年零四月多。藏历第十七胜生木狗年(1994)四月,大佛阁从建造至塑造佛像等一切事宜圆满告竣。这座大佛阁是在中共甘肃省委、甘肃省人民政府、甘南州委、州人民政府的领导下和省、州宗教局的关怀和大力支持下落成的,也是各级党政部门认真贯彻民族宗教政策、广大信教群众竭诚支持、赞助的结果。现今佛阁落成,广大信教群众夙愿得偿。

吉祥昌盛的佛法胜地,
为世间增添华丽装饰,
祝愿宝阁落成的吉缘,
遍及人间的每个地域!

ཁ་པར་ཁང་གྲངས་ '0941—8216118

米拉日巴佛阁电话: